應受想行識下品結繫此中家家已
斷欲界前三品或四品結亦已斷彼
相應受想行識彼相應受想行識猶
為欲界後六品或五品結為所緣繫
一來已斷欲界前六品結亦已斷彼相應
受想行識彼相應受想行識猶為欲界
後三品結為所緣繫一間已斷欲界
前七品或八品結亦已斷彼相應受
想行識彼相應受想行識猶為欲界
後二品或一品結為所緣繫是謂繫
非未斷
具見世尊弟子諸色已斷彼色離繫
耶荅如是設色離繫彼色已斷耶荅
如是前已說諸色若時名斷即時離
繫若時離繫即時名斷先斷後離繫
先離繫後斷無是事故以一切色㝡
後无間道所斷故尒時即名得離繫
故謂不還者已離色染五地諸色已
斷離繫已離第三靜慮染未離第四
靜慮染四地諸色已斷離繫已離第
二靜慮染未離第三靜慮染三地諸
色已斷離繫已離初靜慮染未離第
二靜慮染二地諸色已斷離繫未離
初靜慮染一地諸色已斷離繫具見

世尊弟子諸受想行識已斷彼受想

初靜慮染一地諸色已斷離繫具見
世尊弟子諸受想行識已斷彼受想

行識離繫耶荅諸受想行識離繫彼
受想行識已斷謂阿羅漢三界見修
所斷受想行識已斷離繫不還已離
無所有處染三界見所斷及八地修所
斷受想行識已斷離繫已離識无邊
處染未離無所有處染三界見所斷
及七地修所斷受想行識已斷離繫
乃至未離初靜慮染三界見所斷及
一地修所斷受想行識已斷離繫預
流一来三界見所斷受想行識已斷
離繫有受想行識已斷非離繫謂家
家或一来或一間欲界修所斷上中
品結已斷遍知彼相應受想行識下
品結繫此中家家已斷欲界前三品
或四品結亦已斷彼相應受想行識
彼相應受想行識猶為欲界後六品
或五品結為所緣繫一来已斷欲界
前六品結亦已斷彼相應受想行識
彼相應受想行識猶為欲界後三品
結為所緣繫一間已斷欲界前七品
或八品結亦已斷彼相應受想行識相

應受想行識猶為欲界後二品或一
品結為所緣繫是謂已斷非離繫

應受想行識猶為欲界後二品或一品結為所緣繫是謂已斷非離繫

問諸預流者若斷欲界上上品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶為八品結為所緣繫若斷欲界上中品結亦即斷彼相應受等彼相應受等猶為七品結為所緣繫此中何故不說預流但說家家一來一間為繫非未斷及斷非離繫答應說而不說者當知此義有餘復次諸預流者壞相不定是故不說謂具結者无如是義不具縛者有如是義家家等三皆有此義其相不壞決定故說復次諸預流者若斷欲界一二品結无死生義故不說之如斷五品謂瑜伽師得初果已為斷欲界修所斷結起大加行必無未斷一大品結有死生故如斷五品必無未斷第六品結有死生義家家等三有死生故此中偏說問色无色界八地受等亦有已斷非離繫義及有猶繫非未斷義如斷一品八品猶繫乃至斷八品第九品猶繫此中何故但說欲界不說色界無色界耶答應說而不說者當知此義有餘復

次此中且顯初入加行已說欲界即亦說彼復次漸斷欲界修所斷者建

荅應說而不說者當知此義有餘復
次此中且顯初入加行已說欲界即
亦說彼復次漸斷欲界修所斷結建
立多種補特伽羅謂斷三四說名家
家若斷第六說名一来若斷七八說
名一間漸斷上界修所斷結无如是
義是故不說問欲界修所斷下品結
分斷如一間者亦有已斷非離繫義
及有猶繫非未斷義此中何故但說
欲界修所斷結上中品斷又彼相應
受想行識亦有上中品結繫義如斷
上上八品猶繫若斷上中七品猶繫
若斷三四六五猶繫何故但說下品
結繫荅亦應說彼而不說者應知此
是有餘略說欲令智者思力增故
此中家家是預流差別一間是一来
差別家家有二種謂生二家三家別
故生二家者謂斷欲界前四品結餘
有欲界二有種子生三家者謂斷欲
界前三品結餘有欲界三有種子問
何故無有斷五品結名家家耶荅若
斷第五必斷第六成一来故第六品
結性羸劣故不能獨障證一来果如
一縷絲不能制象一間者謂斷欲界
前七品或八品結餘有欲界一有種

一縷絲不能制象一間者謂斷欲界

[illegible] 第十丈 沙

前七品或八品結餘有欲界一有種
子問彼惑猶有二品結在何故說彼
為一間耶答不以一品煩惱在故名
為一間但以彼有一有種子名一間
故有餘師說無斷八品名一間者所
以者何若斷第八必斷第九故不還
故第九品結性羸劣故不能獨障證
不還果如一縷絲不能制象如無斷
五名為家家如實義者有斷八品名
為一間無斷五品名家家者所以者
何斷五品已若斷第六證一来果猶
生欲界自地所有引衆同分定應熟
業有與果義不極為障第六品結性
羸劣故不能獨障證一来果故无斷
五名家家者斷八品已若斷第九證
不還果決定無有生欲界義自地所
有引衆同分定應熟業无與果義極
為障礙第九品結雖性羸弱而能助
彼障不還果故有斷八名一間者由
此故說有情三位定應熟業極作障
礙一者從頂將入忍位二者將證不
還果位三者將得阿羅漢位謂從頂
位將入忍時惡趣所有引衆同分定

[illegible] 十七丈 沙

應熟業極作障礙義言汝若得入忍

位將入忍時惡趣所有引衆同分定

應熟業極作障礙義言汝若得入忍
位決定不受三惡趣生我於誰身當
受異熟由此於彼極作障礙聖者將
離欲界染時欲界所有引衆同分定
應熟業極作障礙義言汝若證不還
果決定不復受欲界生我於誰身當
受異熟由此於彼極作障礙聖者將
離有頂染時二界所有引衆同分定
應熟業極作障礙義言汝若成阿羅
漢決定不復受後有生我於誰身當
受異熟由此於彼極作障礙故无斷
五名為家家有斷第八名一間者家
家有二謂天家家及人家家天家家
者謂於天上或受二生或受三生或
一天處或二天處或三天處受二三
生或一天家或二天家或三天家受
二三生人家家者謂於人中或受二
生或受三生或一洲處或二洲處或
三洲處受二三生或一人家或二人
家或三人家受二三生一間有二謂
天一間及人一間天一間者謂於天
上唯受一生或四大王衆天或三十
三天或夜摩天或覩史多天或樂變

化天或他化自在天受此一生人一

上唯受一生或四大王衆天或三十
三天或夜摩天或覩史多天或樂變

化天或他化自在天受此一生人一
間者謂於人中唯受一生或贍部洲
或東勝身洲或西牛貨洲受此一生
由三緣故建立家家一由業故二由
根故三由結故由業故者謂先造作
增長欲界二有或三有業由根故者
謂彼已得對治欲界三品或四品結
无漏諸根由結故者謂彼已斷欲界
三品或四品結於此三緣隨一不具
不名家家由三緣故建立一間一由
業故二由根故三由結故由業故者
謂先造作增長欲界一有業由根故
者謂彼已得對治欲界七品或八品
結無漏諸根由結故者謂彼已斷欲
界七品或八品結於此三緣隨一不
具不名一間
問聖者為造欲界引衆同分業不有
說不造所以者何以欲界多諸過患
多諸災横是故聖者不造欲界引衆
同分業但造欲界滿衆同分業問若
尒契經所說當云何通如契經說佛
讃慈氏成佛事時會中有學未離
欲者聞已發願使我見彼勝妙事已

乃般涅槃答彼豈資緣未觸重習暫

欲者聞已發願使我見彼勝妙事已
乃般涅槃若彼豐資緣未觸重苦暫

發此願若觸重苦即便猒離一切有
生作是念言設有是事餘如怖鳥速
飛於空我亦尒時速趣滅度故彼不
造能引欲界衆同分業彼作是說家
家二有或三有業異生位造或於聖
位三四品結或異生位或聖位斷一
間一有業唯異生位造七八品結或
異生位或聖位斷有說聖者亦造欲
界引衆同分業彼業所引衆同分果
勢力熾盛殊勝微妙清淨鮮白无諸
過患無諸災横隨順善品彼作是說
家家二有或三有業異生位造或於
聖位三四品結或異生位或聖位斷
一間一有業或異生位或聖位造七
八品結或異生位或聖位斷
問若在欲界經生聖者爲復得生上
二界不設尒何失二俱有過若得生
者增壹經說當云何通如說有五種
補特伽羅此間下種此間究竟一極
七返有二家家三一來四一間五現
法般涅槃此間下種者謂在欲界入
正性離生此間究竟者謂在欲界得

諸漏盡有五補特伽羅此間下種彼間

正性離生此間究竟者謂在欲界得

諸漏盡有五補特伽羅此間下種彼間
究竟一中般涅槃二生般涅槃三有
行般涅槃四无行般涅槃五上流般
涅槃此間下種者謂在欲界入正性
離生彼間究竟者謂在色无色界得
諸漏盡若不生者帝問經頌當云何
通如彼頌說

三於此知法　二於彼勝進　既得勝進已
俱昇梵輔天

彼第二說復云何通如說大德我行
如理若有教誨我當奉行即於此間
作苦邊際若无教誨曾聞殊妙色究
竟天我後命終當生於彼答若在欲
界經生聖者不復得生色无色界問
若尒帝問經頌當云何通答彼二雖
昇梵世而非死生謂有釋女名瞿比
迦有三苾芻常入其舍以妙音聲為
彼說法彼聞法已心生淨信猒患女
身願為男子命終生在三十三天為
帝釋兒端嚴殊妙天為立字稱瞿博
迦時三苾芻自愛聲故命終生在健
達縛中健達縛者是天樂神晝夜常
為諸天作樂時瞿博迦見已便識告

言我昔聞汝法音猒患女身願為男

為諸天作樂時瞿慱迦見已便識告

言我昔聞汝法音猒患女身願為男
子命終生此三十三天為帝釋兒端
嚴殊妙汝等曽修无上梵行寧生卑
賤健達縛中時三樂神聞彼語已二
極羞愧得離欲染以神通力昇梵輔
天一猶住此是故彼二雖昇梵世而
非死生有說彼二雖有死生而不違理
謂昔人中但曽修得順決擇分命終
生在健達縛中由瞿慱迦讃彼故
二極羞愧得入見道離欲界染證不
還果命終生在梵輔天中故有死生
亦不違理問彼第二說復云何通如
說大德我行如理廣說如前荅帝釋
不解阿毗達磨不知欲界經生聖者
不得上生故作是說問彼對佛前作
違理語世尊何故不訶制之荅佛知
彼言雖復違理而不障道故不訶制
後入法性自當解了恐彼羞恥故不
訶之有說欲界經生聖者亦有得生
色无色界問若尒增壹經說當云何
通如說有五補特伽羅乃至廣說荅
聖者有二種一有雜乱有移轉二无
雜乱無移轉有雜乱有移轉者應知
如帝問經說無雜乱無移轉者應知

彼言雖復違理而不障道故不訶制
後入法性自當解了恐彼著恥故不
訶之有說欲界經生聖者亦有得生
色无色界問若尒增壹經說當云何
通如說有五補特伽羅乃至廣說答
聖者有二種一有雜乱有移轉二无
雜乱無移轉有雜乱有移轉者應知
如帝問經說無雜乱無移轉者應知
如增壹經說由斯理趣二說善通評
曰若在欲界經生聖者定不復生色
無色界所以者何若在欲界經生聖
者必無三事一者不退二者不轉根
三者不生色无色界聖道久住彼相
續中極堅牢故恐上二界有長時㝵
同欲界故

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十三

顯慶三年八月六日於長安
大慈恩寺三藏法師玄奘奉
詔譯
大慈恩寺沙門大乘光筆受